易經如話

易經如話卷之十

汪烜學

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

昔者聖人之作易以前民用也由盡己性以盡人物之性實能有以幽贊於神明而因是靈氣所鍾蓍草生焉其聖長丈其叢百莖得天地之全數守以靈龜覆以雲氣萃天地之精華是神物之可與以昭天明而前民用者也

參天兩地而倚數

其用之以筮也則因夫天地自然之數焉天之體圓凡運行者其體必圓

圓者徑一而圍三如徑一寸者其周圍則三寸也故參天而為三不用一而用三者一數不行至三乃行一太陽也三少陽也少陽日進而太陽則止也地之體方凡安靜者其體必方方者徑一而圍四如徑一寸者其周圍則四寸也故兩地而用其二三奇也四二耦也所謂用其半也不用圍而用二者二少陰乃行圍太陰則已老也而蓍策之數倚此而起故三奇則九而為口三耦則六而為×二奇一耦則八而為--一奇二耦則七而為一也三個三便是九三個兩便是六兩個三一個兩便是八一個三兩個兩便是七此三變成爻也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

由是三變成爻九變而成三爻十有八變而成六爻乃觀其所

變之陰（裝×又言）陽（裝口一言）而卦之全體立矣（此所筮得之卦）更於一卦全體之中審其七則爲剛八則爲柔而不變九則剛極而變柔六則柔極而化剛以是而發揮焉而所值之爻生矣（卽或占變爻或占不變爻凡）此皆以事物之所當由者莫不有道而此道也實人物所同得於天之德是以彼此交際之間有因事而裁制之使各得其宜之義焉循之則吉悖之則凶聖人作易以教人卜筮所以使之和順於道德而无所乖戾而且條理於義之所宜以細微曲折无不盡善焉卽其理於義者而窮之而天下之理无不窮由是以所窮之理而實踐力行之則和順於己之德而性可无不盡

盡性之功日熟則和順於天之道而天命之流行以賦予萬物者亦无不有以默契焉而得其至矣是聖人作易教人之深意也

右第一章 此章專言蓍

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

夫性命之理无物不有无時不然順之則吉悖之則凶然而非言語所能盡也昔者聖人之作易也將以順性命之理而意乎

謂不盡言言不盡意故立象以盡意焉是以天以氣行則有陰陽故立天之道曰陰與陽立字非天有心立此亦非聖人去立之立是換從個形狀如此故謂之立地以質凝則有剛柔故立地之道曰柔與剛人得乎天地之氣質以成人而健順之理具焉則有仁義之德性矣故立人之道曰仁與義此以仁配陰柔義配陽剛以仁有温順之意義有決斷之意也是三才各有兩也兼三才而兩之故易以六畫而成卦而天命人性之理於是寓焉矣卽三才而分之則各有一陰一陽合陰陽而綜之又迭用其柔剛此陰陽又統三才之陰陽柔剛仁義而言也剛柔二字亦然故易以六位閒雜而成章上柔五剛四柔三剛二柔初剛是迭用成章也而天命人性之用於是順矣此易之

所以和順於道德而理於義窮理盡性以至於命者也

右第二章 此章承上章而專以一卦六位言

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

昔伏羲之畫八卦也見乾之三畫純陽有天之象焉見坤之三畫純陰有地之象焉故畫乾於南畫坤於北所以擬天地尊卑之定位也見艮以一陽止於二陰之上有山之象焉見兌以一陰說於二陽之上有澤之象焉故畫艮於西北畫兌於東南所以擬山澤高卑而通氣也 天下之山多起西北 天下之澤多匯東南 見震以一陽動於二陰之下有雷之象焉見巽以一陰伏於二陽之下有風之

象焉故置震於東北置巽於西南所以擬雷風二氣之相薄也

雷皆自地而發風則自高而氣見坎以一陽陷於二陰之中有水之象焉見離之一陰麗於二陽之中有火之象焉故置坎於西置離於東所以擬水火之相濟而不相射也由是八卦之方位陰陽對待焉不符於造化之自然又以八卦交相錯置而每卦之上復加八卦則六十四卦之方位亦以是定焉此圓圖之妙也此節專以對待言未有卻逆流行之意

數往者順知來者逆是故易逆數也

陰陽對待之位既成而陰陽流行之氣亦於是乎見焉自純陰

至靜之中遇震而一陽始生歷離兌之二陽而陰盡於上至乾而純陽矣自本於橫圖言之則自中之震起而數其已生之卦數往者順也人物皆受全於天然自幼至壯而後所得於天自之固有者全邵子所謂未躡天根豈識人也

純陽盛動之極遇巽而一陰始生歷坎艮之二陰而陽止於上至坤而純陰矣自本於橫圖言之則自中之巽起而數其未生之卦知來者逆也人物皆歸復於土然自壯至老則其所得於天之真氣日消邵子所云須觀月窟方知物也

一順一逆而陰陽動靜循環无端矣所謂逆者據今日而推其將來之謂也是故易之生卦因一奇而推之爲一耦又迭加奇耦而迭推之則自乾之三奇以得夫坤之三耦故橫圖之次

序乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八則皆逆數也六十四卦之次序方位其法加於八卦之上者亦莫不以此爲序是易皆逆數也圓圖之方位皆自橫圖之次序而生伏羲畫卦之本源蓋如此

右第三章此章言先天八卦圓圖再推本橫圖言三畫之八卦再兼及於六畫之卦也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

圖之皆起自震巽而一順一逆者以陰陽對待相資爲用而後成造化之功也凡物資陽以始資陰以生是故震之陽動於下

而爲雷所以鼓其發生之幾也巽之陰入於下而爲風所以散其鬱結之氣也此天地生物之始事也（元也）坎之陽行於陰而爲雨所以潤之而滋其長也離之陰麗於陽而爲日所以暄之而消其翳也此天地長養之中事也（亨也）艮之陽止陰上而有不遷之守生意至是而止也兌之陰見陽外有説澤之和生意之无不遂也此天地生物之向成也（利也）萬物皆生於天至是而歸全於天生理皆統會焉乾以君之也萬物皆成於地至是而歸根於地生意皆斂藏焉坤以藏之也此天地生物之成功也（貞也）此皆一陰一陽相資爲用一順一逆相配而成體自外包用從中

起橫圖圓圖方圖圓无不皆然方圓之從中起者震巽位並交一畫則坎離既濟未濟又交一畫則艮兌損咸益外一畫則乾坤否泰居其四角震巽中起乾坤外包也造化之妙蓋无不於先天之圖備之矣

右第四章此章實承上章而言其未盡之意然震巽中起圖下章後天之用實基於此矣

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

先天之方位易而為後天者造物之定體先天者造物之定體後天者造化之大用先天主於乾而後天主於震也震之一陽動於下天地生物之心於是乎見生物之心即天之主宰所謂

帝也是帝出乎震也陽以資物之始則陰承而爲之生之无不齊焉巽之一陰伏於陽下而生意敷散齊乎巽也（此即乾元資始坤元資生之事）由是而地氣中函天陽舉顯於外生理條達離之陰麗陽中陽麗陰外炳明著顯无不可見是相見乎離也自是而天道无爲地代有終致役乎坤矣（役用也謂坤二五位即乾之雲行雨施坤之含弘光大也）及夫生意內充而潤澤外見兌之一陰說於二陽之外說言乎兌也生理具足物各付物陽氣固而陰退之戰乎乾矣（此即乾之各正性命坤之主利有常也）於是而陰氣外盛天陽安固於內生意斂藏坎之陽陷於陰中陰挾陽外慰安保合无所復事是勞乎坎也天地生物之

事於是乎止惟其有所止是以能復生而一動一靜循環无端此天地氣機之流行而莫非此生物之心爲之主宰艮之一德止於上成言乎艮也坎艮即乾之保合太和坤之永貞大終也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成

言乎艮

天地生物之心一出而顯諸仁震巽離坤是也一入而藏諸用兌乾坎艮是也而萬物卽莫不從之以出入矣是故帝出乎震則萬物亦出乎震也而震以位於東方生物之地也先天巽居東北陽氣已復而未出後天震居正東則取陽氣之出地也冬至一陽生而雷動卯月始震即此意也

帝齊乎巽則萬物亦齊乎巽而巽以位於東南生物之齊也齊也者言萬物於是皆鮮潔而齊整也先天巽居西南以陰之萌動言後天巽居東南則資始於乾資生於坤之意此皆一元也

離也者麗其中而光輝外顯明也萬物之生大小高卑貴賤好醜无不相見故以位於南而爲南方之卦也聖人非獨明无

以爲治故南面而聽天下之政嚮明而治蓋取諸此也先天離居正東日出之地後天離居正南日中之地也

坤也者地也萬物之生既盛則皆養乎地之氣以養之帝委用乎坤而萬物亦咸養於坤矣故曰致役乎坤也坤即地也之全體但異焉坤之資生順承乾剛坤之德含弘光大也坤不言方以前後互推可見耳先天坤居正北以純陰至靜言後天坤居西南以地氣正於是長養萬物以遂其成言也澤相見中致養所謂亨者嘉之會也

以兌位於西正秋之地也帝之生意已足而萬物亦於此時各遂其成各全其性是萬物之所說也故曰說言乎兌先天兌居東南蓋陰長上也後天兌居正西酉陰之成物也凡物於春夏之交已有悅澤之意然至正秋而齊澤飽足和悅盈分見矣

戰乎乾者生物之始萬物同稟於乾生物之成萬物各具一乾故乾位於西

北成物之方而爲西北之卦也言陽氣已足而陰氣偪之陰陽相薄故曰戰也先天乾居正南以純陽至陽言後天乾居西北以天之生物至是資成各全其天也說見職乾所謂利者義之和也坎者陰外挾而陽實其中水也水行旺於北故以位於北而爲正北方之卦也慰勞而安存之之卦也萬物之所同歸而休息之地也故曰勞乎坎先天坎居正西水生之方後天坎居正北水旺之方也月亦生於西而正盛於夜也艮以位於東北爲東北之卦冬春之交也前之生意於是乎終後之生意即於是乎始是則萬物之所成終而所成始也帝與萬物之出入於是乎一周矣故曰成言乎艮先天之艮居西北陽盡於上也後天艮居東北則取陽止於上即能復生於下碩果不食貞以起元之義也勞坎成艮所謂貞者事之幹也

此後天八卦方位之所以定而五行之生生四序之運行氣數之出入萬物之生成其理又莫不於是乎具矣

右第五章 此章言後天方位

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

帝自出震見離以終於成艮此推行有漸之化也而帝所生物之主宰則固有合一不測之神存焉无往而不在而實非可方

位言者神也者妙萬物而爲言者也是故陽蓄於陰則必奮而

動以言夫動萬物者則莫疾乎雷雷出地奮而草木舉茁句萌

皆達矣陰伏於陽則必撓而散以言夫撓萬物者則莫疾乎風

風行天下而枝葉舒甲拆解矣陰交於陽陽外發則燥以言夫

燥萬物者則莫熯乎火（熯燥也）日麗中天而陰翳皆息矣柔達於

外柔上行則說以言乎說而萬物者則莫說乎澤土膏浸淫而

華實腴茂矣（澤自以地下之水澤言自根株而上行於枝葉者也）陽交於陰陰外濡則潤

以言夫潤萬物者則莫潤乎水雨露既濡而枯槁皆活矣（水自不妨

如彖引以雨雲言不必以坎位北方冬月之氣露爲霜爲雪不

能潤物豈雷風雷雨四時皆有不必泥上章方位此章重下半）

章交相爲用之意也然則冬月之雪亦未嘗不積以潤物 生氣盈則當止有所止而後能復生是故終萬物始萬物者莫盛乎艮碩果不食貞以起元然而動之者雷撓之者風燥之者火說之者澤潤之者水止之者艮而所以動撓燥說潤止則有莫知其然而然者是則神之所爲況使陰陽之化往而不返一有所偏則有雷无風有水无火其又何以妙萬物乎是故後天之各效其用實本於先天之對待有體故水火之氣相逮而相濟離東坎西 雷風之與不相悖而相益震東北巽西南 山澤之交相通氣而相感山西北澤東南 一陰一陽錯綜經緯而无或稍偏然後氣化之行神妙不測能變化自動撓燥說潤止也 而

既成萬物也（既盡也）此合一不測之神意者乾坤主之而推行有漸之化則六子分乾坤之神以用之而行之者乎後天之易其實本於先天者又如此

右第六章（此自後天推本先天）

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

夫此卦位之對待卦氣之流行是皆天之道也天命也（和順於道之道以至於命之命是也）而自入卦分言之則各有其卦之德為德具之曰性而用之則其情也（德用稱順於德之德性則盡性之性也）乾純乎陽其性情健也（靜專性之健動直情之健）坤純乎陰其性情順也（靜翕性之順動闢情之順）震陽動於陰

下其性情動也不忘戒懼性之動奮發有爲情之動巽陰伏於陽下其性情入也潛隱不露性之入委婉動人情之入坎陽陷於陰中其性情陷也中實有孚性之陷行險不盈情之陷離陰麗於陽中其性情麗也中虛而明性之麗文采外附情之麗艮陽止於陰上其性情止也時止則止性之靜時行則行情之靜兌陰見於陽上其性情說也中心自得性之說和以與人情之說八卦之德性如此

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

更於八卦之象而廣之則有以象物之宜是亦窮理之事也遠取諸物而言之乾至健而行不息馬之健於行似之乾爲馬也

馬之蹄圓亦象乾之一畫

坤至順而任重牛之順而力似之坤爲牛也

牛之蹄岐亦象坤之拆

震陽在下而能動龍之潛而能飛似之震爲龍也

龍之飛應雷之發聲雷發聲於卯月

巽陰在下而善入雞性伏而善入似之巽爲雞也

雞初鳴應地風之動地風動於丑時

坎內剛而外柔豕剛很而好塗泥似之坎爲豕也

天將雨則豕進涉水

離內柔而外剛雉少力而外文明似之離爲雉也

雉應日出日入而動雉

艮剛止於柔上狗前剛而止寇盜似之艮爲狗也

狗臥土上能聞人行以鼻嗅臭能知敵迹

兌柔見於剛外羊外和而內乖戾似之兌爲羊也

羊之兩角如兌上缺

擬議於物類則如此

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

近取諸身而言之乾體圓而在上人之首圓在上象之乾爲首也人身十六陽脈皆會於首坤體虛而有容人之腹虛有容象之坤爲腹也人身十六陰脈皆行於腹震陽動於下人之足動於下象之震爲足也足雖前就而隨後合巽陰岐於下人之股岐於下象之巽爲股也股當陰伏之處坎中實而通耳之聰而能聽似之坎爲耳也耳輪內陷而中實離中虛而明目之明而能視似之離爲目也目雖中滿而睛麗乎艮剛上而止手之善於止物象之艮爲手也手指下垂而掌上合兌柔逞而說見口之善於說者象之兌爲口也兌體上缺口亦上缺擬諸於人身則如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

更取諸人倫而擬議之乾天也萬物資始於天人資始於父故乾稱乎父坤地也萬物資生於地人資生於母故坤稱乎母乾坤有父母之象而餘六卦皆自乾坤生矣蓋男女之合陰陽相求物之情也天之理也而生生不已之源也震之爲卦以坤體

而得乾之初爻是一索而得男也故謂之長男巽之爲卦以乾體而得坤之初爻是一索而得女也故謂之長女坎之爲卦以坤體而得乾之中爻是再索而得男也故謂之中男離之爲卦以乾體而得坤之中爻是再索而得女也故謂之中女艮之爲卦以坤體而得乾之上爻是三索而得男也故謂之少男兌之爲卦以乾體而得坤之上爻是三索而得女也故謂之少女蓋自先天之圖以坤左旋而得復自乾右轉而遇姤而父母男女之象已寓焉而文王因取象於人事以定爲後天八卦之次序者又如此此只就八卦形象上見得不必泥據蓍求爻上說宜從朱子語錄爲定

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

更由八卦而廣其象焉則天下事物固有无不可通者如乾以純陽至健而其象如爲天矣天之體圜則又爲圜（陽性動而其行不息）乾統萬物則又爲君乾始萬物則又爲父純粹而不雜則爲玉堅剛而不屈則爲金乾固純陽也然先天位乎午中而一陰已生後天位於西北則寒至矣故爲寒寒極而凝則又爲冰（冰以寒而剛）乾居午中於時盛夏爲大赤（赤亦純陽之色）乾固有馬象而行健爲良

馬老陽爲老馬陰爲肉陽爲骨多骨爲瘠馬陽剛猛健爲駁馬鋸牙食虎豹者圓而在上生理渾然則又根幹枝葉花實所由生也爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

坤以純陰至順而其象爲地矣資生萬物則又爲母柔順而寛平則爲布即布帛之布載物而化光則爲釜陰性收斂爲吝嗇地无不載爲均吝嗇不多與耳非不與也故不尖爲均不必取靜翕動闢之義坤固有牛象而柔順之至爲子母牛小牝牛也不必爲子牛母牛相隨之說載物之多爲大輿非取中虛象

皆耦爲文多畫爲衆在下而執持爲柄坤固爲地而純陰居子中於時大冬其於地也爲黑黑赤純陰之色

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震一陽動於重陰之下故其象爲雷矣動於下而能飛於上則又爲龍乾始交於坤得天地之色爲玄黃陽動而舒散爲旉萬物從之以畢出爲大塗前空則行前无阻得乾初爻爲長子陽決陰而上其性燥烈爲決躁震東方木也而前虛而色青爲蒼筤竹筤竹

皮也由竹而類推之爲萑葦也☳乾爲馬而震得乾之初爻其於馬也前虛象口陽發於聲爲善鳴木葉於前象一陽下動爲馵足馵華其一足也動則騰躍爲作足二陰在上爲的顙白額在上虛之形也於時方春耕稼之時其於稼也種布於下而句萌上遂爲反生一陽之動甚微而動有必達於上之力其究爲健健即此一陽之性也達於上則盛矣

爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽一陰入於下而二陽散於上故其象爲木爲風矣木根下入木枝上散風散於外而入於內得坤於初爻爲長女制木而直之爲繩直執繩者人也爲工巽有制權之意木之色青而巽陰木也爲白風木皆有高長之意爲長爲高巽務深入則多遲回爲進退爲不果不必分心與行氣之無形而善入也爲臭只因風而類推之人之一身氣陽而血陰巽陽上盛而陰不外榮其於人也爲寡髮髮血之餘也之二陽在上爲廣顙目以中虛爲明而巽虛在下爲多白眼此以目之白爲陽目之黑爲陰陽主義陰主利巽陰卦也又陰在內而善入爲近利市三倍陰之精躁陰動於內其發也必不能恒其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

坎一陽陷二陰之中故其象爲水矣坎以地之體爲一陽陽中實於其間是爲溝瀆也以陰匿陽爲隱伏水因地而制流可曲可直爲矯揉（矯之使直揉之使曲）物之可矯揉而成者爲弓輪（弓皆圓曲而爲車輪又有圓轉通行之義故分弓輪爲一物亦通）人有物在中憂之象也其於人也爲加憂人憂則病矣爲心病坎爲耳而中實則爲耳痛血行於身水之類也爲血卦血之色赤爲赤得乾之中爻其爲馬也中直而

賁為美脊陽動於中為亟心亦營[illegible]求亟之意首陽也而陽在中爻為

下首以中爻為脊則外之二陰為蹄矣陰則薄弱為薄蹄二陰畫有

四蹄之象薄蹄則艱於行為曳坤為輿而陽載其中又坎險也其於

輿也為多眚坎水之流則无不通為通月水之精也為月隱伏

而險陷為盜以取象於水則剛中為堅而多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾

卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

離陰麗於陽陽光外著故其象為火矣日火之精也則又為日

電亦火之光也為電得坤中爻為中女剛被於外為甲冑剛銳

炎上爲戈兵其卦中虛腹之象也其於人也爲大腹火燥物者也爲乾卦剛骨也柔肉也外骨內肉爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜鼈以中柔而伏藏以外剛而堅蠃以鬬殼爲性蚌則兩甲含肉龜又中虛而靈明者也以取象於水則中空而外乾爲科上槁科空也火炎於上故言上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

艮一陽止於二陰之上故其象爲山矣山則阻而難行爲徑路前塞則難行又一陽橫二陰上亦有徑路之象陽剛石也一陽爲小石上連而實下斷而虛門闕之象爲門闕門亦以止人出入人有時止時行之意守門闕而止人之

出入者閽寺也爲閽寺人之止物以指物之止物者狗爲指爲狗 二陰下垂亦有指象其剛在前而善守則又爲狗 其剛在前爲鼠爲黔喙之屬 鼠之剛在齒鳥之剛在喙鳥黔喙者其喙必剛 以取象於木則外剛爲堅而多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

兌一陰見於二陽之上坎水而塞其下流故其象爲澤矣得坤上爻爲少女兌之象說也以歌舞說神爲巫以言語說人爲口舌其上缺爲毀折 兌金也於時爲秋亦萬物毀折之時 陰附陽上陽必決之爲附決坤爲地而兌得坤之上爻其於地也下剛硬而上積溼爲剛

鹵女少而善說者妾之道也爲妾外柔而內剛很者爲羊出入

卦之象而引伸觸類焉則物宜固无不可通如此

右第十一章

後學李飛超重訂
後學李啟泮
李振秀
余龍光
余麗元
李際唐校正
後學李振琀
潘鴻儀校録

易經如話卷之十終

易經如話卷之十一

序卦傳　汪烜學

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸

爲故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以

離離者麗也

自乾而夬而大有以終於剝坤者伏羲六十四卦之次序也夏之易首艮所謂連山也商之易首坤所謂歸藏也惟周易首乾坤而終於既濟未濟此其六十四卦之序蓋亦有說焉其首乾坤者乾天坤地也有天地然後萬物生焉故乾坤首也萬物生於天地則盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈滿充塞之義也屯者剛柔始交陽欲出險是物之始生也物之始生必蒙昧而智識未開故受之以蒙蒙者蒙昧未明之義也蒙昧未明物之穉也方物之穉不可以不養也故受之以需需者飲食

之道所以養物者也以上相生相養自然之理然飲食者人之大欲欲動則爭起飲食必有訟故受之以訟訟則彼此交爭朋類相助必有衆起故受之以師師者人衆之象也以上本人物必至之情也衆必有所附比无主則亂故立之君焉故受之以比比者比附之義也衆比於君君必有所以畜之者而後衆遂其生故受之以小畜物有所畜以遂其生然後能使之復其性而有禮故受之以履所履者上下各安其分然後處无不安而上下之情志通焉故受之以泰以上由養而教王者之道也泰者上下交通致治之世也然一盛一衰一治一亂有循環之道焉物不能以終通故受之以否物亦不

可以終否亂極思治則同心共濟者賴有人焉矣故受之以同人此治亂循環天之運數也人惟自私則衆去之若與人同者好惡大公於民民必歸焉故受之以大有惟恐所有者既大則滿盈之念生焉耳有大者不可以盈故受之以謙謙則受益矣有大而能謙必豫故受之以豫致一世於和樂之境也此人君制治保邦之道也豫樂之境人所共趨豫必有隨故受之以隨以喜樂之境動人斯人喜而隨之者必共力以有所事矣故受之以蠱蠱者因其壞而振興之以有事也苟安致壞振作有功有事而後可大故受之以臨臨者德業盛大以臨下也德業必盛大而後可以觀故受之

以觀有孚顒若可以觀示乎民而後斯民咸觀法焉有所合於
民心矣故受之以噬嗑嗑者合聚歸極之義也此人君以身率民之治也凡
物必有所合然不可以苟且相合而已也必有節文以行之故
受之以賁賁者文飾之道也顧文繁則質滅致極於文飾然後
可亨之道反窮盡而不可行矣故受之以剝剝者剝喪之義也
此見文質不可偏勝之意物不可以終於剝盡剝窮於上必反乎下天運人
心无不皆然故受之以復一陽復而天地生物之心見焉一善
萌而人心性命之正昭焉復則不妄矣故受之以无妄人推此
心虛妄是以事皆无實有无妄之心而後可畜德積於中日積

而日大矣故受之以大畜所畜者大而後可從容涵養以俟其

自化故受之以頤頤者養之之義也有涵養之功而後應物可

以裕如不養則不可以動作有為也故繼頤而受之以大過言

有大過人之才也此皆聖賢學問之事至於人之作為則有不可以矜過

者過恃其才則陷於險矣故受之以坎坎者傾陷之地也人陷

於險則必附麗於人有所附麗以期出險故受之以離離者附

麗之義也此行事接物之道也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有

夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受

之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困
故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受
之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以
震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可
以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其
所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以
旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌
兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故
受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以

小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

周易下篇咸恒爲首咸少男少女之交也恒長男長女之合也而娶皆本於天地自然之理焉有天地然後有萬物生焉有萬物然後有男女之別焉有男女然後有夫婦之合焉有夫婦然後有父子相嗣續焉有父子然後生生日衆而有君臣相統屬焉有君臣然後貴賤異等而有上下之定分焉有上下然後相接有體應物有宜而禮義有所措焉此人民萬物之所以就治也而夫婦爲人倫之本矣夫婦之道必其相與有恒而後人倫

之本立此不可以不久也故受之以恒恒者常久之義也此於生物之原首見人倫之本若夫應事接物之宜則又當因時爲進退物不可以久居其所忌滿盈也故受之以遯遯者退而不居也物又非可以終遯也常有爲則勇往而有爲矣故受之以大壯物又非可以徒終於壯也晉而求有爲於當世則進可耳故受之以晉晉者進用之幾也然一於進而不知退則又必有所傷矣故受之以明夷夷者受傷之意也此皆出處之宜知幾之吉也凡傷於外者必反其家而後可安故受之以家人然而正家有道乃可不窮者家道窮則家人之心必乖故受之以睽睽者人心之乖違也人心乖

違則必有難矣故受之以蹇蹇者患難之境也顧患難者生全之地也因心横慮物不可以終難而難解矣故受之以解此正家修身之道也然而解者散緩之意也人心怠緩則必有所失故受之以損損者乃損所當損謙受而不已則又必得益矣故受之以益如其益非所益求得而不已則必踰閑而決防矣故受之以夬夬者潰決之義也此又處事制心之宜凡有所決必有所遇決於彼則遇於此故受之以姤姤者不期而遇之象也物之相遇者多而後聚故受之以萃萃者聚處之意也物聚則進而上行聚而上者謂之升故受之以升然求升而不已必取困窮故受之以困求升

而得困困乎上者必反下故受之以井此皆人事物理之變也井久則停汙法久則生弊井道不可不革故受之以革革其亂而使之治猶革生者而使之熟革物者莫若鼎故受之以鼎鼎重器也非名正言順而能震作有為者不足以主之是主器者莫若長子故受之以震此又以治道言之震者動而上行之卦也物不可以終動是必有以止之故受之以艮艮者止而不行之卦也物不可以終止一動一靜循環无端止極復動故受之以漸漸者漸進之義也此又以氣機之運言之也凡學以漸而進則必有所要歸故受之以歸妹得其所要歸者則資深逢原其德業必盛大矣故受之以豐

豐者盛大之義也（此大概以學問言之）然務窮極於侈大者必反泛濫无據或且滿盈致敗而失其居故受之以旅旅則游移栖托而身无所容故必務巽順以下人故受之以巽（此以處境言然亦可通於學問）巽者順其理而深入之謂也凡學必深入而有得焉而後其心說之故受之以兌兌者和順喜說之意也實有所說於心而後怡然者發散於外所得不可掩矣故受之以渙（此又以學問言）渙者離散之義也物不可以聽其終離嘗制爲數度以節之故受之以節數度有節而人亦從而信之矣故受之以中孚（此又以治道言）夫人心有所疑則不果於行者有其信者則必果於行之斯不無小有所

過矣故受之以小過然有過人之才者於事必有所濟故受之以既濟顧天下事物無可終窮而既濟非可終恃也故受之以未濟終焉文王之序卦非必規規然作意以求然即其卦之序而繹之而天運之盛衰人事之得失家國之治亂其所以然之故亦无不於此可見焉是可見聖人之精矣

右下篇

後學李承超重訂

後學李啟泮

李振秀

余龍光

余麗元

李際唐校正

後學李振瑲

潘鴻儀校錄

易經如話卷之十一終

易經如話卷之十二

汪烜學

雜卦傳

乾剛坤柔

易之爲書所以言交易變易之道也易之爲卦相錯相綜而其義亦以相反而相成焉如乾卦純陽以剛爲德也坤卦純陰以柔爲道也（此相錯而剛柔相對）

比樂師憂

比以九五居尊而爲衆陰所比有其道大行之樂焉師以九二居下而率衆陰以行有兵凶戰危之憂焉（此相綜而樂憂相對）

臨觀之義或與或求

臨以二陽徧照四陰養而教之與之者也觀以四陰仰觀二陽則而傚之求之者也然臨之使治亦其求示法於民亦其與是臨觀之義或與或求也此相綜而求與相對

屯見而不失其居蒙雜而著

屯以震遇險生物之機已見而盤桓未進則不失其居蒙山下出泉險阻草雜之區而篤實輝光則有著顯之象又屯初見而不遠蒙二雜而可亨也此相綜而見與雜對不失其居又與著對

震起也艮止也

震之陽處陰下必奮而起也艮之陽處陰上已上而止也此相綜而起止相對

損益盛衰之始也

損損下以益上益損上以益下雖未遽衰遽盛而實盛衰之始也此相綜而盛衰相對

大畜時也无妄災也

大畜天在山中至健者非易止而能止之者時有適然也无妄天下雷行陽之行非有妄而或犯災者災自外至也此相綜以不期止而能止與不犯災而有災對

萃聚而升不來也

萃澤上於地物之來而相聚而升以地中生木則往而不來也此相綜而以下而來與上而不來相對

謙輕而豫怠也

謙以卑蘊高卑收自處以輕而豫以雷出地奮豫樂以流於怠也此相綜以檢肆相對

噬嗑食也賁无色也

噬嗑頤中有物噬之卽所以食也賁文明以止无色所以爲色也此相綜以食色相對

兌見而巽伏也

兌柔在上和說之外見而巽柔在下遜順以內伏也此相綜以一見一伏相對

隨无故也蠱則飭也

隨此動而彼說人心樂從安於无故也蠱上止而下巽以至蠱壞則當整飭也此相綜以無事有事相對

剝爛也復反也

剝以陰剝陽生意之腐爛於上也復一陽來反生意之復反於下也此相綜以往反相對

晉晝也明夷誅也

晉之明出地上日出而爲晝之時也明夷明入地中日昧而誅傷之象也（此相綜以晝夜相對）

井通而困相遇也

井以巽木入水而出其水於上故通而不窮而困則剛柔相遇而剛反爲柔揜故困而不通也（此相綜而以通塞相對○以上亦三十卦）

右上篇

咸速也恒久也

咸以二少相求以情感者至速之幾也恒以二長相與以道處

者可久之道也此相綜以久速相對○此恆下經之首以男女夫婦言者爲切

渙離也節止也

渙之風水相遭披離解散之象也節之以澤盛水止而有節之意也此相綜以離止相對

解緩也蹇難也

解動出乎險難解而人心舒緩也蹇見險而止遭難而未敢有行也此相綜以已舒未解相對

睽外也家人內也

睽上下相違背而向外也家人風火相助和而處內也此相綜以乖和

否泰反其類也

否大往小來泰小往大來反其類也　此相綜以陰陽消長

大壯則止遯則退也

大壯四陽盛長則止而不退遯則二陰浸長陽退遯而不留也　此相綜以止不止對

大有衆也同人親也

大有以一陰而有五陽所有之衆也同人以五陽而同一陰相與之親也　此相綜以己有人人親己相對

革去故也鼎取新也

革以澤火相息去其故舊之習染也鼎以烹飪致用取其惟新之變化也（此相綜以去故取新相對）

小過過也中孚信也

小過謹小慎微而斂束不無過當也中孚言信行果而所守一於必信也（此相錯以過於慎實過於自信相對）

豐多故也親寡旅也

豐以雷電交加既明且動多故之時也旅以山上有火去而不留寡親之日也（此相綜以多故寡親相對也）

離上而坎下也

離之象火火則炎上而坎之象水水則潤下也 此相錯以上下對

小畜寡也履不處也

小畜以巽畜乾一陰之勢尙寡而未成也履以柔履剛不咥之亨進行而不處也 此相綜以未行不處相對

需不進也訟不親也

需以健遇險有待而不遽進也訟天水違行爭訟而不相親也 此相綜以不進不親相對

大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定

也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過剛過於中本末不勝其重所以必至於顛也（顛當與養正對）姤之爲言遇也以一柔而遇五剛小人將長也（柔遇剛當與剛決柔對）漸女子有家之漸其歸待男而行也（待男行當與女之終對）頤柔虛其中其體上止下動所養宜得其正也（頤與大過相錯）既濟水火之氣相交陰陽各當其位家之定也（定當與窮對）歸妹女子既有所歸婦道於是乎始而女道之終也（歸妹與漸相綜）未濟水火各居其方陰陽未當其位男之窮而未通也（未濟與旣濟相綜）夬之爲言決也以五剛而決一柔也

一陰決則純乾矣君子道長小人道憂也夬與姤相綜○以上亦三十四卦○序卦傳之次序文王六十四卦次序也此雜卦傳之次序蓋孔子之六十四卦次序也鄭康成曰自大過以下卦旨不協似錯亂失正弗敢改耳鄭樵蔡氏曰按雜卦例皆反對協韻爲序今以其例改正大過顚也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也鄱陽董氏曰蔡氏亦有改正自大過而下數卦然不若蔡氏之安建安邱氏曰余依蔡易讀之則八卦皆得以類從而韻亦協但不當僭改經文耳姑按求其所安自以蔡節齋所改爲得但愚意以爲既濟未濟二卦當在歸妹漸之後茲因其說則爲序次如左

大過顚也頤養正也

歸妹女之終也漸女歸待男也

既濟定也未濟男之窮也

姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

右下篇

後學李永超重訂
後學李啟泮
李振秀
余龍光
余麗元
李際唐校正
後學李振瑲
潘鴻儀校錄

易經如話卷之十二終